

尋常事序

西韓生舉中山狼。負東郭先生。公
伯寮告季孫語。脩髯君之給雙姬。
爲異事。天逸子曰。無異。直尋常耳。
惟山中狼較異。謂救狼之事。諄甚。
引大恩難報。不如殺之之語。予謂。

狼之德東郭或不在處囊以活寧
斃于簡子之手以俎豆趙之堂也
昔朔人獻燕昭王大豕名豕仙王
命豕宰養六十五年足如不勝其
體王異之燕相謂王曰奚不饗之
王乃命水夫善之夕見夢于燕相

曰。造化勞我以豕形。吾患其生久矣。伏君之靈。得化吾生爲魯津之伯燕。相遊乎魯津。有赤龜奉璧而獻。設東郭先生亦謂大恩難造。不如殺之。狼未必不見德耳。何至質之三老。此固狼之弄東郭也。亦東

郭之自弄也。夫古今皆愚弄之。世
界也。公伯寮之弄卞由。脩髯君之
弄雙姬。皆山中狼與東郭先生相
弄之故智也。然姬之受弄實自作
態。自媚。招之。古今之以態受弄者。
不啻一雙姬也。寮以由。雖遊孔丘

之門。實不讀書。鹵莽自若。宜乎見
弄。古今不讀書。而鹵莽者。盡危也。
彼狼弄人。而爲狼無異也。或若弄
人者。如牛哀化而爲虎。以食其兄。
封鄧化而爲虎。以食其民。彭生爲
豕。如意爲犬。鄧艾爲牛。其相弄不

亦○可○怪○西○韓○生○且○得○以○尋○常○視○乎○
噫○世○界○盡○成○愚○弄○吾○虞○夫○非○尋○常○
世○界○矣○

廣快書卷十四

西湖何偉然仙臞纂

延陵吳從先寧野定

尋常事

有序西韓生元本

西韓生泛涉羣書。得中山狼傳。及公伯寮告季
孫語。雙雙傳。見天逸子而告之曰。異哉。宇宙內
誠無所不有。天逸子曰。此皆尋常事耳。惟中山
狼較異。彼公伯寮之愬子路。固欲橫分於市。何

所不可言。古今之毀人者。大都信心而造隨口。而言由亡。是之所傳。指子虛以爲證。惟恐詞鋒之不銛。公伯寮未足爲憐也。修髯君愚弄一老倡。令之盡呈其醜。以資嗚噓。彼婦人也。故疵賤無耻。何足愚弄。世之貴人。恣意妄行。羣小迎合其意。以餘氣爲異香。使貴人之意興愈軼而無所不爲。以至一敗塗地。爲天下觀笑。皆雙雙之類也。故三事中。惟中山狼較異。然亦無甚異者。

惟東郭先生可異耳。夫狼以人爲甘餌。中山狼所食人。當不少矣。一旦爲趙簡子所驅。將得之而寢其皮。僅足以償一人。而東郭先生乃令處囊以活之。此逆天之律。其人可殺也。狼固食人。其出囊時餒矣。舍東郭將誰食乎。杖藜老子爲之殺狼而救之。意者東郭有他陰德。可不死。其救狼之事。則諄甚矣。且東郭先生以救狼而欲其不食已耶。昔越王勾踐爲吳所虜。棲於會稽。

身養馬。妻灑掃。寄命虎口之中。文種與范蠡百計。令之得脫。卒滅吳。報會稽之耻。可謂有德於越王。而越王竟殺文種。非范蠡乘扁舟去。則亦傳仞其腹矣。夫越王再爲越王。則越王也。忘其爲吳虜也。彼在吳。不得脫。至爲吳王嘗糞。口不勝臭。令羣臣皆食。戢以亂其氣。此皆不復記憶。所謂大恩難報。不如殺之。且驅狼之趙簡子。微時。嘗賴竇鳴犢。舜華。而後從政。及其得志。遂殺

之。然。則。越。王。狼。也。趙。簡。子。亦。狼。也。天。下。之。人。大。
半。狼。也。故。中。山。狼。之。事。亦。尋。常。事。耳。於。是。西。韓。
生。刻。之。挹。霞。閣。卽。以。尋。常。事。爲。名。而。書。余。言。于。
簡。端。

中山狼傳

昔。趙。簡。子。大。獵。於。中。山。虞。人。導。前。嬖。奚。騫。後。捷。
禽。驚。獸。應。弦。而。倒。者。不。可。勝。數。時。有。狼。當。道。人。
立。而。啼。簡。子。怒。唾。手。奮。髯。援。烏。號。之。弓。挾。肅。慎。

氏之矢。一發飲羽。狼失聲而逋。簡子怒。驅車而
逐之。輕塵蔽天。十步之外。不辨人馬。時墨者東
郭先生。將北適中山。以干仕。策蹇驢。囊圖書。夙
行失道。卒然值之。惶不及避。狼顧而人。言曰。先
生豈相厄哉。昔隋侯救蛇而獲珠。蛇固弗靈于
狼也。今日之事。何不使我得早處囊中。以延殘
喘乎。異時脫穎而出。先生之恩大矣。敢不努力
以效隋侯之蛇乎。先生曰。噫。私汝狼。以犯趙孟。

禍且不測。敢望報乎。然墨者之道。兼愛爲本。吾固當有以活汝也。遂出圖書。空囊橐。徐實狼於囊。前虞跋胡。後虞蹙尾。三內之。而未克。裴回躊躇。追者益近。狼請曰。事急矣。惟先生速圖。乃跼踏其四足。索繩於先生。束縛之。下首至尾。曲脊掩胡。蛇盤龜息。以聽命於先生。先生如其指。入狼於囊。遂括囊口。肩舉驢上。引避道左。以待趙人之過。已而簡子至。求狼弗得。不勝怒。拔劍斬

轅端以示先生曰。敢諱狼方向者。有如此轅先
生。伏質就地。匍匐以進。跪而言曰。鄙人不慧。將
有志於世。奔走四方。實迷其途。又安能指迷于
夫子也。然聞之。大道以多岐亡羊。夫羊一童子
可制之。尚以多岐而亡。今狼非羊比也。况中山
之岐。可以亡狼者。何限。乃區區循大道以求之。
不幾於守株緣木者乎。况田獵虞人之所有事
也。今茲之失。君請問之皮冠行道之人。何罪哉。

且鄙人雖愚亦熟知夫狼矣。性貪而狼助豺爲虐。君能除之固當。窺左足以効微勞也。又安敢諱其踪跡哉。簡子默然回車就道。先生亦驅驢兼程而進。良久羽旄之影漸沒。車馬之音不聞。狼度簡子之去已遠。乃作聲囊中曰。先生可以留意矣。願先生出我囊。解我縛。拔流矢。我臂我將逝矣。先生舉手出狼。狼出咆哮。謂先生曰。適爲趙人窘。其來甚遠。雖先生生我。然饑餒特甚。

使不得食亦終必亡而已矣。夫與其餓死道路
爲烏鳶食。毋寧斃於簡子之手。以俎豆趙孟之
堂也。先生旣墨者。摩頂放踵利天下爲之。又何
吝一軀。不以啗我而活此微命乎。遂鼓吻奮爪。
以向先生。先生倉卒以手搏之。且搏且却。擁蔽
驢後。狼逐之。便旋驢而走。自朝至于日中。旻狼
終不能有加於先生。先生亦極力爲之拒。彼此
俱倦。隔驢喘息。先生曰。狼負我。狼負我。狼曰。吾

不獲食。汝不止。相持既久。日晷薦移。先生心口
私語曰。天色苟暮。狼若羣至。吾死矣。夫給狼曰。
民俗爲疑。必詢三老。第行矣。求三老而質之。苟
謂我當食。吾死且無憾。狼大喜。卽與偕行。踰時。
道無行人。狼饑甚。望見老樹僵立路側。謂先生
曰。可問是老先生曰。草木無知。叩之何益。狼曰。
第問之。彼當爲汝言矣。先生不得已。揖老樹具
述其始末。問曰。狼當食我耶。樹中轟轟有聲如

人言謂先生曰。是當食汝。且我杏也。往年老圃種我時。不過費一核耳。踰年華。再踰年實。三年拱把。十年合抱。於今三十年矣。老圃我食之。老圃之妻子我食之。外至賓客下至奴僕我食之。又時復鬻我實于市。以規利。其有德于老圃甚腆。今老矣。不能歛華就實。老圃怒伐我條枚。芟我枝葉。且將售我工師之肆。取直焉。噫。以樗朽之材。當桑榆之景。求免於主人斧鉞之誅而不

可得。汝何德於狼。乃覬倖免乎。言訖。狼鼓吻奮爪。以向先生。先生曰。狼爽盟矣。矢詢三老。今值其一。何遽見食耶。復與偕行。狼愈饒甚。望見老特。暴日敗垣中。謂先生曰。可問是老先生。曰。向者草木無知。謬言害事。今牛又禽獸耳。更何問焉。狼曰。第問之。不問將啞汝矣。先生不得已。揖老特。再述其始末。問曰。狼當食我耶。牛皺眉瞪目。舐鼻張口。向先生作人言曰。是當食汝。我頭

角繭粟時。筋力頗健。老農鍾愛我。使我二羣牛。
從事于南畝。旣壯羣牛。日以老憊。我都其事。老
農出我駕車先驅。老農耕。我引犁。効力。老農視
我如左右手。一歲中衣食仰我而給。婚姻仰我
而畢。賦稅仰我而輸。今欺我老弱。逐我於野。酸
風射眸。寒日吊影。疲骨如山。垂涕如雨。涎流而
不可收。將艱而不能舉。皮毛俱無。瘡痍未差。邇
聞老農步不利於我。其妻復妬。朝夕進說其夫。

曰牛之一身無棄物也。其肉可脯。皮可革。骨角可切磋爲器。指大兒曰。汝受業庖丁之門有年矣。胡不礪刃于硯以待乎。跡是觀之。我不知死所矣。夫我有功于老農如是。其大且久。尚將蒙禍。汝何德於狼。乃覬幸免乎。言下。狼又鼓吻奮爪。以向先生。先生曰。毋欲速。遙望老子杖藜而來。鬚眉皓然。衣冠閒雅。蓋有道者也。先生且愕。且喜。舍狼而前。拜跪涕泣。致辭曰。乞丈人一言。

而生。丈人問故。先生曰。是狼爲趙人窘。幾死。求
救於我。我生之。今反欲噬我。我力求不免。誓決
三老。初逢老樹。強我問之。草木無知。幾殺我。次
逢老特強。我問之。禽獸無知。又幾殺我。今逢丈
人。是天未喪斯文也。願賜一言而生。因頓首杖
下。俯伏聽命。丈人聞之。歛歛再三。以杖叩狼脰。
厲聲曰。汝誤矣。夫人有恩而背之。不祥莫大焉。
汝速去。不然。將杖殺汝。狼艷然不悅。曰。丈人知

其一○未知其二○初先生救我○束縛我○足閉我○于囊中○我跼踏不敢息○又蔓辭以說簡子○語刺刺不能休○且詆毀我○其意蓋將死我于囊而獨竊其利也○是安得不噬○丈人顧先生曰○果如是○是亦羿有罪焉○先生不平○具道其囊狼之意○狼亦巧言不已○以求勝○丈人曰○是皆不足信也○當試囊之○我觀其狀○果困苦否○狼欣然從之○先生囊縛如前○而狼未知之也○丈人附耳曰○有七首否○

先生曰有于是出匕首。丈人目先生使引匕摘狼。先生猶豫未忍。丈人撫掌笑曰禽獸負恩如是而猶不忍殺。子則仁矣。其如愚和。遂舉手助先生操刃共殪狼棄道上而去。

公伯寮告季孫語

仲由卞之竇人子也。凶眉鬼目。膂力絕人。游于衛國。殺人剽劫。莫敢色忤者。彌子瑕之妻。與其妻兄弟子瑕。以色倖於衛君。由欲因以得見。而

衛君聞其醜惡。不許。或言其與子瑕朋淫。衛君怒。欲殺之。而由逃。將從柳跖於泰山之下。爲盜。過魯。孔丘方苦人之多詬罵者。使端木賜往說之。端木賜往見由。由方冠雄雞。佩玃豚。帶劍。端木賜曰。僕向聞足下勇士也。今聞足下非勇士也。由挺劍曰。子何以謂吾之非勇士也。端木賜曰。足下無怒也。足下之勇。柳跖所不及。何不自愛。而欲爲之服役乎。吾師孔子能拓國門之關。

亦跖之所不能及也。而杖先王之道以行之。跖之徒不過千人。而孔子之徒三千。其勇如足下者不少。周流天下。諸侯莫敢不畏。子何不從孔子。從孔子。衛君何敢問焉。于是由大悅。因端木賜以見孔子。而師事之。此其入魯之始也。由雖遊孔丘之門。實不讀書。鹵莽自若。而習於端木賜之佞。顏回之奸。冉有之黠。顓孫師之僞。卜商之吝。謬稱假托其惡。亦甚名。雖師孔氏。時時目

攝面詆曾遊山中懷石盤欲中其師其師覺之而逃乃免。今居於魯魯之士大夫見者莫不累息寮不能平。稍有辭色。由卽欲殺寮。彼以夫子舍其師弟子不用其觖望盜跖之志。不過子女玉帛由數聞霸王之事。而其師又數言三家之短寮恐其不利于夫子也。惟夫子重圖之。野史氏曰此殷芸小說所載也。類後人所傳會。然子服景伯欲肆公伯寮於市朝。想其藏禍噴毒應

爾。小人之口可畏哉。武叔之毀仲尼。其形容當必益甚。聽之者卽未必信。或以爲不至是。容亦近之。且其事多端。而一一有據。難可謂盡無。此好修者所以恒見誹于世也。

雙雙傳

雙雙者。秦國官妓也。或以古莫愁字之。少時習歌舞。供王內宴。情故技弗精。然姿容笑語。工於技。秦中諸貴公子爭延致之。卽行次稱之曰雙。

姬凡花朝月夕。遊賞宴樂。非姬不可。如是者殆
十五餘年。嘉靖末。甲子巳踰五望六老矣。值宗
藩新例。罷諸王聲妓。其家口爲有司所逐。散而
之四方。雙煢煢。徒四壁立。欲爲商人婦。比丘尼。
不可得。困苦殊甚焉。時有修髯君者。秦之曠達
士也。和易瀟灑。諳音樂。好賓客。嘗以姻連諸貴。
知雙憐雙之貧而老。每招置家園。飲食之。撫今
悼昔。煦煦由由。不以爲厭也。一日。几隱先生同。

諸山人過髯君。髯君款之。告曰。雙姬在此。可呼出佐酒。因呼雙呼。至數次。不出。堅呼之。始出。旣展拜。道萬福。見其髮蒼面紋。目眊齒疎。背且僂矣。尚塗澤。修飾作態。自媚。諸山人詭曰。聞姬盛名。久不可得見。今見之。丰度果出衆也。其姿容殆二十餘也。雙大喜。謝曰。諸君不以妾爲陋。且與之。餽葦酒數行。髯君附几隱耳曰。雙老態如是。聞諸君言。不以爲媿。以爲喜。是罔自知者。可

給之以發一笑。因起曰。諸君不知姬之箏乎。盡
十四絃之妙。而爲一時之冠也。可試聽之。遂授
之箏。雙不受。固請之。乃受。爲鼓一再行。又曰。不
知姬之阮與琵琶乎。復授之。雙且辭。且受。爲撥
一二曲。率逸肆。無論高下。失律急者。噍殺。緩者
散漫。不足以悅聽之者耳。髮君謬稱之曰。美哉
箏乎。卽豫州主簿之能。不是過也。清哉阮乎。卽
仲容復生。不敢與之敵也。善哉琵琶乎。使王嬙

在側。當爲之歛手。江州司馬在坐。當益增其泣矣。雙之奏樂至是。凡數闕。每一奏。几隱輒欲一笑。而髯君目止之。使不得笑。至樂終。髯君又耳語曰。可益給之。使大露其醜。復起而觴之曰。諸君斯悅姬之藝而已。尚未知姬之能歌也。盍歌諸。雙之初筍。尚有歆然不足之意。乃髯君之稱揚。屢至。遂坦然自信。以爲世真莫已若也。卽推琵琶於左。漫聲爲燕市狹斜之歌。其曲胡其旨。

淫其音。恣憑而亂。几隱復欲笑之。髯君又肘之。
令堅忍。以待其終。旣終。髯君益大稱曰。古稱秦
青韓娥。恐未之或先也。將見天上之彩雲駐焉。
梁上之香塵浮焉。何悠揚如之。姬其天下之人
乎。已。又謂雙曰。諸君嘗誦老杜笑時花近眼。舞
罷錦纏頭之句。恨不得躬逢其盛。今見姬之技。
種種盡善。咸垂涎望舞焉。慎勿以舞爲辭。雙益
信其說。迷不自知。乃含笑離席。揚袖起舞。髯君

爲設纓綸。加繡裯其上。命童子執紅牙象板。按其節。初爲長亭柳。再爲東野烟消。又爲天魔。凡三起舞。氣吁吁。汗下霑衣矣。雙肢體故長。今老骨節遂未強。每一起伏。手足盤盤不能應。或俯艱於仰。伸艱於屈。殊覺郎當之甚。而髯君鼓掌稱之曰。雖飛燕之掌上。太真之翠盤。無能爲過。妙哉妙哉。雙倦甚。舂鞦就榻前息焉。髯君又稱之曰。西施舞罷。嬌無力。笑倚東窗白玉牀。宛然

哉。凡隱於斯時。笑不可遏。而髯君亦自有不能已於笑者。又恐四坐之笑大發。命童子呼之入內。云。夫人相請。雙旣入。諸山人解顏捧腹。呵呵絕倒。至移時而罷。薇田子曰。雙之技誠陋矣。向使一奏卽止。或以客不見賞而止。或聞駁正之言而止。未必遺笑於四座之賓也。今乃信其巧弄。盡露其醜而後已。此其人誠慧耶。癡耶。嗟乎。百工技藝之徒。每巧其拙。以自炫。而傍觀者又

以溢詞驕之。使炫極而陋出焉。無亦雙雙之類也哉。

世書序

世書者。盡吾世而無負。取餘以自
全。故得生之可好也。然自不爭其
全。始終以餘爲寶焉。審勢者存。勢
之餘。畱名者存。名之餘。宗虛者存。
虛之餘。隨變者存。變之餘。寡訟者。

存○訟○之○餘○赴○嚴○者○存○嚴○之○餘○隱○愛○
者○存○愛○之○餘○藏○聽○者○存○聽○之○餘○存○
而○不○藏○餘○者○還○爲○不○足○故○以○藏○終○
使○終○存○其○餘○于○吾○世○于○世○世○見○世○
世○生○生○之○可○好○也○夫○天○地○間○何○者○
非○餘○也○陰○陽○餘○于○太○極○日○星○河○嶽○

餘于天地人羣物類。餘于人間世。
藏無盡藏。餘者益。餘天地古今之。
常存。人心之不死。惟此餘之一綫。
也。世書其猶善存天地古今者也。
寧獨爲一世而寶其餘乎。若其書。
則抽子之髓也。可易之曰吳子。

山曜可靠然題

廣快書卷十五

西湖何偉然仙懼纂

延陵吳從先寧野定

世書

有敘

吳見末元本

斗繭子魯。惟商橫困敦以降。迨祝犁協洽而載
焉。閱世旣微。留官皆遍。夢夙莫持。得生可好。以
有此九章也。蓋以其昭翔剔刮之所至。而暢之。
總受于情。少以情爲窈冥之物。馮其所授。而不

爲禁。旣終始于易焉。不廢百物。遂以之冷。窺乎
世。似縷縷者。趨陽之奇。恍然曰。數各有合矣。退
而尋之。世盡爭其全。而不知取其餘。餘者。人厭
我樂之資。有得于存存。其餘足觀乎。首得存餘
一章。而此生無日不引于憂患。吾亦以身當之。
則靡不蹶。始信有勢焉。卽一身之根也。乃取可
朽之具。以詭正于合間之門。世且不知其何爲。
而吾竟分明以示。則名定焉。避之。而世晦矣。繼

得審勢畱名各一章。世且歷歷如虛舟焉。以待
虛受之。澤而吾乃實者。虛之。生吾寄也。虛中之
變。引而伸之。何小何大。而丈夫小子。且不決所
隨。隨亦有上窮乎。而變以動者。尙之矣。然變通
相因。其格之者。皆違行也。而君子以訟克之。養
生莫難于寡訟。斯又進于寡過之能。要之不出
于自閔。以嚴嚴者。正之漸也。不克訟。渝安貞。倘
卽官有渝哉。君子之所夕惕也。故嚴以正。而交

相愛矣。世既赴吾以情。吾自居于情之所鍾。乃寧苦節。毋甘臨者。一以蓄愛之名。不使世易入也。故寄虛而隨變。好生之山澤也。寡訟而赴嚴。大生之雷雨也。若隱愛則靜矣。靜且聽而不聞。聽者。觸而長之也。非曰舍之則藏也。藏則天地或幾乎浮。世不可不藏也。所以藏聽之義終焉。而吾逾不能藏矣。世變互持。南方之德。司其生命。宜皆相見也。而亦藏。藏之時大矣哉。故章取

其九全也。章之目十有八變也。成其小矣。甫居
乎憂。遽離乎變。幽贊乎先君。退卜之妻子。世得
不以情求之乎。客曰。此非一人之情也。世以無
而有。以有而無。不若以有有。以無無之深于情
也。予曰。然則世何所以不有而必無之爲。吾亦
有之矣。尚敢一人乎哉。特名世書。

存餘第一章

天地旣位。功力不全。餘之以人而天地有生。故

飭之于寔。燁之于光。爆之于威。恩之于深。洪之
于道。日月之于行。草木之于植。活之于世。文章
之于身。無天者不切。無地者不揅。無物者不悟。
無人者不情人者。情之所精。養情納精。以附于
無根。天地之功力也。夫多取難與。圖少樂成。難
與乘憂。端于獨者。其情乃亾。撓于風。震于霆。喻
于龍。伏于犬。道傷之築。無火居焉。晨見其明。夕
見其昏。千古斯會。可久大之人。權筭星辰。揣摩

骨庭。天地如門。迎之而入。將安存乎。吳子曰。行
于無人之地者。天虧之也。無物不足制天地。其
焉如人。具鑿之具。聖人首焉。防亂以始。未防先
亂。要成之終。不成何終。見謂磅礴名器。追琢韜
策。振厲文章。揮斥道德。栽種議論。飄逸法象。則
亦鑿之而已。故遠以近倣之。安以危材之。予以
奪赴之。巧以拙燭之行。以言食之。聖賢之身。無
古而有。今得所餘也。

審勢第二章

包寔囊情。天道如禾。造虛延局。地道如木。隨緣
執分。人道如稗。巧無拙有。采材涉勢。鬼神之道。
如花。故鬼者。陪也。上下中陪之爲臣。神者。任也。
任其所之。而有不在。乃盤旋乎古。今皆爲足。誰
見其首。首者。昂之勢。天地日就于低。攤之以休。
纏之以咎。天清勝高。而犯者無取才。地厚載薄。
而人相安。安者失其勢。而悟之以心。勢不退。夫

入之無藉。乃遊于字。用彼用此。用合用離。用輕
用軒。用谿用峰。深則芥而淺則沙。訟之術也。故
迎而遽旋。施而莫受。無所利大。心輕于貞明。乃
不知其見。一由乎聞。而勢附以翔迴于無憂無
患之中。有人挾珠而行乎河頃。烟霾挾舫。不敢
進也。拜霾神而呼之。不示以珠。神有匿采之嘆
焉。覆而沈之。莫知其鄉。吳子曰。將誰欺。欺鬼乎。
欺神乎。欺勢乎。

留名第三章

天不知其名。吾見其生。生者好之具也。故苞乎
者無之。悶乎者能之。煥乎者敢之。自有古而已
見爲盤旋之物。古非先也。周其宇。皆不欲設。則
留之者爲無可設。仁然而春。禮然而夏。智然而
曉。信然而午。剛然而木。柔然而草。才然而雲。氣
然而日。生之無常。受之無名。故上不能下。前不
能後。右不能左。重不能輕。物不能人。不情之道。

也。吾知夫死生之地。校之以清。不若出之以名。
試之酒。以觀其徒。察之行。以觀其逕。占之睡。以
觀其神。寄之色。以觀其着。與之便宜。以觀其疲。
讓之美。以觀其成。共之止。以觀其際。之七者。無
非取之以爲不見其始。而終乃歸于附。附則可
以廣。如地之以里拓。而百之千之萬之億之也。
可以守。如女子有躬。不敢見金夫。甘于不字之
十年也。可以攻。如病之中于皮。而骨中于骨。而

髓也。如是遂冒其名于古。曰盤盤者。無名之可。謂也。而抑維其不能不始。始無乎異者。之以名爲際乎。吳子曰。其所畱者多哉。

寄虛第四章

以無情御世者。皆篤于實情者。嬰兒之餌。每見其始不見其終。故造一無情之字。以見遊醒醉之間。若取諸寄。斯亦行乎無人之世哉。乃人之身有七虛焉。一則主受。而六則周流。受之所以。

候風之便而來往皆冥周之流之所以縱往之
順收來之逆順則手亦能行足亦能持鼻亦能
言目亦能聽天之常情也而無其理世謂無理
之逆而不揣逆于有理理可言乎虛之而已故
虛不才之地以自全于無逆焉門之閤也可闢
壁之堅也可瑕石之璞也可碎木之植也可卧
金之成也可鎔而以受之者爲寄則疇是所主
有以其平生之橫莫之敢紆自附于周流向心

而肆曰。東海之隅。龍精溢焉。吾直前取而無忌也。北山之巔。龍角遺之。吾掉臂相角。誰則勝之。吳子聞之曰。其真因寄所托者哉。

隨變第五章

心六情之師也。故聞陽之風者。保之以和。暢之以喜。許之以樂。聞陰之風者。決之以怒。湊之以哀。斷之以絕。將無曰隨有求得乎。宇宙未廣。情生其藩。宇宙未曠。情生其卷。非心而若是也。則

名之謂怪。怪其不知名。不知具。不知資。而情之
弟子。有萬一千五百二十。情之友。有三百八十
二。變則盈。而隨則虛。今日不受情于昨。明日不
受情于今。陽者。養也。長也。養則以爲母。長則以
爲兄。陰者。蔭也。幸也。禁也。蔭則以爲子。爲孫。幸
則以爲妾。爲媵。禁則以爲奴。爲民。爲臣。而轉入
于微者。則一生可分衆生之有。而衆身不滿一
身所無。知其合者。離之門也。知其陽者。陰之戶

也。知其情者。心之扁也。知其隨者。失之竇也。窮則變。吾烏乎知其所自變。變則通。吾惡乎不知其所自通。

寡訟第六章

訟者。健之事也。柔于舌而訟結焉。遂目炫乎昭。耳爚乎受。鼻奪乎味。手顛乎持。足亂乎履。心疇乎應。情詭乎發。性擾乎根。其事總出于違。而以柔煞健。要不反訟自內。雖有不存焉者寡。試

環五內而矚。無不相持者。持之久。乃成較。持者。皆爲吾握中物。一意斷而無貳。較者。宰非自意。而之浮之游。之升之沉。之天之淵。之龍之蠖。以爲如此。則舊。舊者。無訟之道。世局日新。乃反于常。世情日化。乃根于極。則守其舊而食之。舌尚存乎哉。鑿齒而納于腹。掀脣而仰乎高。吾且安所適從。將循循其竅。爲屯之元。雷破之于無間。雨濡之于無芽。天地一草耳。何處括光。其光如

綫。發則美滿。美上天而絢之也。滿下水而沛之也。訟且言之于公而舊矣。故非訟胡入。非訟胡永。非訟胡舊。非訟胡健。寡之又寡。以至于無。吳子曰。內自訟哉。

赴嚴第七章

俯眺仰闕。中詳外采。靡晷敢寬。以心自問。嚴之哉。吳子曰。夫有所受之也。初生就地。無可歡娛。彊于其中。覓安樂地。膝下可旋。頂撫踵摩。兩人

未敢嚴也。迨髮理慧闢。呼之不應。有苛責之。不能。有苛少不歷事。乃苛以目嚴。未幾自歸所天。見寶似蜜。聞名似雷。面則色投。背則聲送。學人之徹疾哉。稍知振動。求其遁焉。中玄之闕。水火各戰。藥王之劑。痛癢未關。朝野上下。始終表裏無準。究乃執一寬塗爲葬身之地。斯復奚所貴以心問乎。忽旋自忖。以身付地矣。倏不能令立。倏不能令行。倏不能令坐。倏不能令安。倏不能

令覺將問之地而權若懸。宇宙洪乎其荒。生人
渺乎其茫。物理退乎其藏。道機房乎其旁。寬之
爲一日之便乎。而疇推其先乎。嚴先之者。如子
之失其父母而稱先人也。未失者。不稱嚴君乎。
故承家乎嚴。茲身爲未有家之女。婚媾二言。敢
向面語。觀其色赧赧然。不啻羽之赴風。水之赴
流矣。

隱愛第八章

兩端之持。皆投其所甘者也。無他論。卽天地好
生。世宙有不以生氣接之乎。甚以長生相逆之
其所愛而見焉。故愛以攻者爲郭廓。以中者爲
精華。以守者爲堂奧。以入者爲床第。熾哉莫知
所局矣。吾得以情之所比。一爲之解。再爲之結。
三爲之斷。四爲之經。而愛乃各就分明。無所譴
矣。究受其虧。始測愛爲易盈之局。而于心爲始
交。交者。五官百骸。皆退而受命焉。皆進而致養

焉。皆變化而唯所適焉。皆憂患安樂而爲之所
焉。情且勿求乎附。而莫得覺隨之而已。隨之則
大凡可以我役。我婢。我豢者。反而用之。而愛之
真。卒渺而不可測。吳子曰。是將安所底哉。其隱
之以附于無情焉。可執其兩端。千人所指。吾惡
寄之矣。惡乎愛。未可遽曰。吾無隱乎爾。

藏聽第九章

天之所聰。誰能聾之。聾者天之大聰也。吾每于

世多附一聞輒廢焉無措而究于天地所藏見之見之。日用不知。斯所謂聰不明乎。抑藏諸用也。故聽非耳之官。于口以談。于目以視。于鼻以嗅。于手足以持履。聖人曰。聽之而已。吳子曰。吾聽之則不能。其先尋所始乎。玄黃相嫌。血氣相背。足以上而塞之。人身一鼎也。耳且塞矣。倘卽曰有實耶。有實者。逆之義也。聞不可入。耳之言亦必不能推之出。皆順以闕乎翔之天。而且有

以耳順屬知命之餘。命者聽不聞之物。獨煩用聽。于是得聞不得聞。動岐路之悲。吾且得顯以問之。耳之與心最暱。而暱于聽則不受。卽受亦非其甘臨。是耳處臨之地。而聽之者。乃無乎不聞。聽之不能者。乃無乎聞。扃堅戶通法。裁位窮神。遊于際。明生乎中。在上在下。卽始卽終。此之謂顯而藏。無所或封。

